LA INICIACIÓN

AÑO 1 AGOSTO DE 1942 Nº 4

La Venerable Personalidad del Maestro "Amo"

Ya os referí, queridos hermanos y lectores, en el número anterior de LA INICIACIÓN, algo sobre la Venerable Personalidad del Maestro AMO, el "Maestro Espiritual" de Papus y de muchos de sus continuadores.

En el artículo de hoy, deseo agregar algunos detalles para que os sea posible sentir mejor al Maestro, CONOCIÉNDOLE más.

Ya os dije que le Maestro AMO era el Jefe de la Escuela Teúrgica de Lyon, y os referí algunas curas hechas por él. Os contaré ahora lo que pasó en aquella época de la Corte de Rusia, cuando Papus puso al Maestro en relación con el Zar y con la Emperatriz.

El Zar Nicolás II tenía marcada inclinación al misticismo. No tenía hijo varón; la Emperatriz le había dado sólo hijas. Hizo venir a un profesor de Viena, el Dr. Schrenk, que decía poder remediar eso; pero, a pesar de un régimen muy severo, la Emperatriz tuvo, nuevamente una hija. El Padre Juan de Cronstadt, célebre monje ruso que hacía curas hermosas por la oración y la imposición de manos, también fue llamado y no fue más feliz que el Dr. Schrenk.

Papus, ya célebre en Rusia, dio conferencias y realizó trabajos místicos en la Corte y habló de su Maestro Espiritual delante de los más altos personajes de la Corte. El Gran Duque Wladimir fue entonces expresamente a Lyon y logró que AMO fuese a la Corte de Rusia en el año 1900. La esposa del Gran Duque Nicolás, duquesa de Leuchtenberg, lo presentó a la Emperatriz, que se interesó mucho por toda la vía mística recomendada y enseñada por el Maestro AMO:

AMO declaró que la Emperatriz tendría esta vez un hijo varón, y como sucedió así, el prestigio de Amo aumentó notablemente. El Zar hasta le concedió el grado de General de División, con derecho a llevar el uniforme (lo que debe hecho sonreír al Maestro…)

Pero, cosa más interesante que esa graduación, se concedió al Maestro el derecho de entrar a toda hora en los apartamentos del Zar y de la Zarina sin hacerse siquiera anunciar, honra muy rara y notable en semejante Corte, donde la etiqueta todopoderosa era inexorable.

La Zarina, no pudiendo concebir que un Ser dotado de semejantes poderes no fuese portador de un título, le hizo conceder por la Universidad de Moscú, el título de doctor en Medicina; pero como ese título no permitía ejercer la medicina en Francia, la propia Emperatriz solicitó al embajador de Francia, "demarches" para que la equivalencia fuera reconocida por el Gobierno Francés, el cual, fiel a la rutina característica de aquella época, se negó.

Era tal el afecto y el respeto de la Zarina por el Maestro, que ella no se dio por vencida. Cuando más tarde los soberanos rusos fueron huéspedes de Francia, en Complègne, una noche, después de un banquete oficial, la Emperatriz habló

reservadamente con Waldeck-Rousseau, entonces Presidente del Consejo y le pidió que obtuviese el diploma de doctor para el Maestro Philippe.

El Presidente del Consejo se vio en situación bastante violenta y explicó que en Francia tal cosa no era posible sin exámenes, etc….

La Zarina insistió, diciendo que quizás el Presidente de la República pudiese hacer algo en tal sentido. W. Rousseau afirmó que solamente un Comité de grandes médicos podría influir, y aún así exigiendo exámenes clásicos…

“El Maestro AMO es, sin embargo, un médico muy grande”, respondió la Zarina que dejó secamente al Presidente del Consejo bastante aturdido…

El Maestro AMO siguió siendo durante algunos años siendo el principal consejero del Zar, y se debe a su influencia el proyecto del Zar de procurar establecer entre los hombres el reino de la paz por el desarme universal.

Ayudado por el Rey de Dinamarca y por los grandes duques, el Maestro AMO introdujo en la Corte la doctrina Martinista y ocultista.

Fue fundada una Logia Martinista secreta en el propio Palacio Imperial. El Zar era el Presidente. Los miembros directivos (Superiores Incógnitos) fueron elegidos entre los grandes duques y los consejeros del Imperio. Se hacían frecuentes sesiones de evocaciones y místicas, dirigidas por el Maestro AMO.

Frecuentemente se invocaba o hasta se evocaba al padre del Zar, al ex emperador Alejandro III, y éste hacia prometer a su hijo mantener intacta, a pesar de todo, la alianza franco-rusa. En ese sentido el papel del Maestro AMO fue muy importante, ya que a eso se debe, en gran parte, que el Zar Nicolás II se haya mantenido alejado de la influencia germánica, ya creciente, en aquel entonces, en la Corte rusa.

La Emperatriz tuvo siempre una gran veneración por el Maestro, y cuando éste ya había regresado a Lyon, ella le regaló todavía un espléndido automóvil, cosa “muy magnífica” en aquella época…

El Maestro AMO, este querido y venerable ser, al que nunca se invoca en vano cuando se le hace en forma profunda, sincera y desinteresada, tuvo una vida llena de hechos extraordinarios y de los cuales podemos sacar enseñanzas, como el que os referiré ahora:

Una vez, en aquel gabinete de la Rue de la Tête d’Or (quieran anotar el nombre de la calle) en el cual siempre había mucha gente que venía a buscar enseñanzas o ayuda, llegó un señor, bien puesto y arrogante, que preguntó a los presentes si “ahí vivía el Sr. Nizier (nombre civil de AMO). La pregunta fue hecha en tono tan poco respetuoso que alguien preguntó al recién llegado si venía a consultar al maestro por alguna enfermedad personal.

“No, respondió el visitante; yo no creo en semejante infantilidades; vengo nada más a pedir una información para un tercero; yo no preciso de fantasías”.

En ese instante salió AMO de su piecita reservada y, dirigiéndose inmediatamente al recién llegado, le pidió que pasara a aquella, lo que extrañó a todos, porque era una “honra” muy rara ser recibido allí. Refirió más tarde Papus que pasó lo siguiente en la piecita.

El Maestro encaró al insolente y le preguntó: “¿Os recordáis, señor, incrédulo, lo que hacíais un viernes, en tal fecha de tal mes y año, a las tres de la tarde?”… “Yo os lo diré: ESTRANGULABAIS A UNA MUJER. Nadie os vio; sin embargo, la policía lo sabrá y os buscará; pero, si os tiráis, ahora mismo de rodillas y pedís PERDÓN AL CIELO por lo que hicisteis, no se os encontrará”.

El “incrédulo” se echó al suelo. Evitó la prisión, reconoció el remordimiento y adquirió la fe. Esa es una de las más hermosas CURAS MORALES Y ESPIRITUALES que conocemos del maestro AMO.

Podría contaros decenas de casos como este, pero, ¿para qué?

Para ser discípulo del Maestro AMO no es preciso conocer POR CURIOSIDAD sus curas; basta comprender su esencia, la base y la dirección de su acción, bondad, tolerancia, verdad y dedicación a los demás.

Meditad sobre sus actos, sobre su figura y, especialmente, sobre su nombre:

AMO: Lugar sagrado del valle de los esenios, de los místicos “curadores” entre los cuales se inició el Maestro Jesús.

AMO: cuyas tres letras significan, cabalísticamente, el Principio Divino y Humano, por el Sacrificio y la Muerte hacia el AMOR que es la Vida.

AMO: Indicativo eternamente PRESENTE del verbo Amar.

Verbo de Amor eternamente en acción Presente.

Amor eternamente en acción.

AMOR, sola Acción Eterna.

A M O

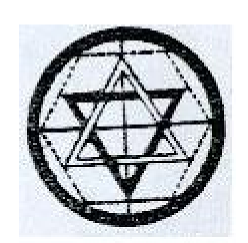
Jehel, S. I.

Comentarios sobre el Primer Grado del Martinismo

(Continuación)

Enseñanzas de Jehel, S.I.

El Grado de Compañero Masón

Vimos en los artículos anteriores, toda la hermosa doctrina que contiene el Grado de Aprendiz Masón, sobre la composición ternaria de la manifestación universal y humana, y vimos también que el grado de Aprendiz consistía en APRENDER, casi pasivamente, todo eso, que era dado como un verdadero dogma, cuyas partes se demuestran entre sí, es verdad, por su perfecta correspondencia analógica.

En el grado de Compañero las cosas cambian completamente. No se trata más de CREER, de APRENDER, de SABER.

Se trata de COMPARAR lo Universal con lo Humano; de comparar las diversas partes de ese ser humano y de hacer un resumen de todas las ramas del saber que permiten llevar dicha comparación a un grado de profundidad muy grande, capaza de dar las primeras claves prácticas.

Por eso pasaré por alto la ceremonia de la Iniciación del 2º grado, que consiste, esencialmente, en cinco viajes, imagen de las cinco especies de conocimiento que el Compañero debe adquirir, y que son:

El LENGUAJE HUMANO: reflejo del Verbo Universal, expresado en Actos.

La MÚSICA o ARMONÍA: resultado, en el Hombre y en el Universo, de la expresión ADECUADA de dicho Verbo.

La GEOMETRÍA en su sentido sagrado, es decir, la ley de proporción, relación entre las partes y sentido de los diversos planos; secreto, en una palabra, de la comprensión de los conceptos de FORMA, TIEMPO y ESPACIO y de todas las relaciones que Re-Unen dichos conceptos en su síntesis activa: la Vida.

La ASTRONOMÍA; es decir, el estudio de los Mundos que se relacionan con nuestro Macrocosmos y Microcosmos particulares.

La CONSTITUCIÓN HUMANA verdadera, es decir, no solamente anatomía y fisiológica, sino, ampliando el concepto a todos los planos, su anatomía y fisiología ocultas, o sea, sus cuerpos espirituales o sentidos ocultos.

Resumiendo todo eso, la Masonería primitiva recibió de los rosacruces un símbolo maravilloso, que quedó como clave del 2º grado; efectivamente, el Compañero Masón, para afirmar su grado declara: "haber visto la estrella llameante" o flamígera.

¿Qué es esa estrella?

Es un maravilloso pentáculo, una estrella de cinco puntas, con un extremo hacia el cielo y dos hacia la tierra. En el centro de dicha estrella, la masonería pone la letra "G".

Es la imagen del Gran Hombre Universal y también del hombre particular. Es la expresión de la Ley, activa, viva, en todos sus detalles:

Una cabeza, libre y omnipotente, porque está situada en lo alto y en la línea central, equilibrante de toda la fuerza del ser.

Dos brazos, uno a la derecha, otro a la izquierda, instrumentos de acción, de realización del pecho, del corazón –en lo que se refiere al plano moral y anímico- y también instrumentos de la cabeza, que puede obrar con ellos a derecha o a izquierda, positiva o negativamente. Hay que darse cuenta que estos términos, usados aquí en sentido cabalístico, comprenden por lo tanto TODOS los significados posibles, esto es, indican la posibilidad material o física, anímica, magnética, moral, devocional y finalmente también la espiritual, porque esas manos pueden subir a la altura de la cabeza en un gesto físico (o abstracto) de plegaria, de invocación, de bendición.

Dos pies, base física indispensable del templo que es el cuerpo humano, base física o dos columnas de todo templo, sea ritualístico, sea mundial, ya que todo Universo. Como todo ser, tiene su forma "permitida" por la ley de bi-polarización que es la condición de la propia forma, ley de simetría en todos sus sentidos, ley de compensación y de co-relación en todas sus expresiones.

El grado de Compañero Masón gira enteramente alrededor del misterioso simbolismo del número cinco, ya que la edad del Compañero es de 5 años, su batería de 5 golpes y su marcha de 5 pasos, o sea los tres del Aprendiz más uno a la derecha y otro a la izquierda, lo que trae nuevamente a la línea central del Templo, después de haber comparado, por primera vez, en una experiencia personal inicial, el camino del Bien y del Mal, pero ambos en forma positiva, es decir, de pura experiencia y conscientemente.

El maravilloso símbolo de la estrella de cinco puntas, ese pentagrama flamígero que todos los iniciados y magos han usado y reverenciado como la señal más poderosa del

poder humano, como la representación de la propia divinidad humana, es pues, la clave del 2º grado y dijimos que en el centro de dicho pentagrama estaba la letra "G".

A esa letra allí colocada, se da, místicamente, una interpretación en tres sentidos que ascienden cada vez más:

1er. Sentido: **GEOMETRÍA -** El Universo es geométrico. Dios geometriza. Todo conocimiento **real** se basa en proporciones y relaciones perfectamente numerales y formales. El conocimiento de la forma debe preceder y servir de base al estudio de lo contenido o "manifestado" por la forma, o sea, al espíritu. La geometría oculta, complemento de la geometría física, es pues, la ciencia base de la Iniciación y lleva hasta el conocimiento de la Piedra Oculta, del diamante humano… que también tiene sus reglas geométricas de cristalización, de clivado, de refracción y de medida. Y como es arriba es abajo. Todo es geometrizable.

2º Sentido: **GENERACIÓN. –** El hombre es inmortal porque se genera a sí mismo, indefinidamente, ya que en cada instante del presente genera el futuro inmediato. La humanidad es inmortal porque la generación es constante y eterna, aunque las formas de generación muden, el proceso generador sigue operando. La Naturaleza es inmortal porque todo se transforma, nada se pierde, todo es "generación" de nuevas formas y nuevas energías. Los Mundos se generan al mutarse y la alternativa sucesión de Manvantaras y de Pralayas, de Creación y Destrucción, de Día y de Noche, de Nacer y de Morir, de Ser y Existir, necesitan como base el proceso de GENERACIÓN. Todo es un eterno generar.

3er. Sentido: **GNOSIS. –** Todo es Uno. La diversidad es aparente. Todo es en esencia lo mismo. La variedad reside sólo en la forma. Todo se une en su origen como en su finalidad, en su matriz interna real. Todo debe unirse en lo mental también para llegar al conocimiento supremo, al que se ha llamado GNOSIS por ser la reunión sintética, el magnífico cuaternario que reúne en la Unidad llamada Gnosis, las cuatro ramas de la cruz, sobre las que están escritas las palabras: Filosofía, Religión, Arte y Ciencia. Hacer la síntesis completa, pasar del Saber a la Comparación y de esta a la Síntesis, es ser realmente un Iniciado y tener el secreto de la GNOSIS.

Sobre esta base, el Compañero Masón, ya poseedor o, supuesto tal, de la síntesis de la organización cósmica y humana en FORMA INTELECTUAL y TEÓRICA, va a presentarse, después de haber terminado su tiempo de Compañero, al grado de Maestro Masón, al que en todos los Ritos Masónicos se le ha considerado como el masón completo, es decir, como el poseedor de las claves que deben bastar al Iniciado para seguir el sendero verdadero.

En el próximo artículo empezaré a examinar ese maravilloso grado de enseñanza que conserva, en su sencillo simbolismo, las claves de todos los viejos Misterios y la razón de ser de todas las Iniciaciones.

(Continuará).

LA FINALIDAD DE LA INICIACIÓN ES ELEVAR AL HOMBRE HACIA DIOS.

(Salustio).

Curso Práctico de Astrología Judiciaria

(Continuación)

(Enseñanza de Surya, S.I.)

Para terminar con la cuestión de los aspectos, voy a transcribir la base fundamental que la tradición astrológica da para la **medida** de estos aspectos que, no siendo siempre exactos, por no estar formado siempre por planetas que se hallan a la distancia **EXACTA** dada en la tabla de aspectos (ver Nº 3 de La Iniciación), tienen fuerza, sin embargo, y deben ser tenidos en cuenta.

Al aspecto exacto se le llama **PARTIL**, y se le considera tal, cuando no hay de un grado de distancia de la medida exacta teórica.

Ejemplo: dos planetas a 60 grados de distancia, exactamente están en **SEXTIL PARTIL**; pero también lo están desde 59 hasta 61 grados, y así sucesivamente.

Al aspecto no exacto, o sea, no partil, se le llama tradicionalmente **ORBITAL**, o sea, no formado por los propios Cuerpos de los Planetas y sí solamente por sus **ÓRBITAS de INFLUENCIA**. Algunos astrólogos enseñan que los aspectos que tienen de 2 a 5 grados de aproximación se llaman **COMUNES**, y sólo los de mayor amplitud serán los orbitales. Tal forma de proceder, que se puede adoptar en la práctica, es cómoda y muestra luego la diferencia entre aspecto partil, común y orbital.

Por ejemplo:

Dos planetas, alejados 59, 60 a 61 grados……………. SEXTIL PARTIL
Dos planetas, alejados 55, 56, 57, 58 o 62, 63 64 65 grados……………………….. SEXTIL COMÚN
Dos planetas alejados 52, 53, 54, o 66, 67 y 68 grados SEXTIL ORBITAL

Claro está que esta forma, repito, es la que se puede usar en la práctica con buenos resultados. Pero la forma tradicional y más científica es la de considerar que cada astro tiene una **ÓRBITA DIFERENTE,** unos mayor, otros menor y que, según la importancia del aspecto (mayor o menor) se debe considerar reducida la distancia en que dichas órbitas de influencia (u orbes como también se les llama) tienen acción recíproca y, por lo tanto, forman aspecto.

Transcribiré del libro del astrólogo martinista Julevno, el siguiente cuadro que resume todo eso y explicaré la manera de usarlo:

Planeta	Orbe tot.	Sextil 1/3 orbe	Cuadrat. 1/2 orbe	Trino 2/3 orbe	Conj. u Opos. todo	Semi Sext. Quinc.	Semi cuad. Sesq.
Urano Neptuno Saturno	10.°	3,20	5.°	6.°,40	10.°	2.°	4.°
Júpiter	12.°	4,00	6.°	8.°	12.°	2.°	4.°
Marte	7.°,30	2,30	3,45	5,00	7,30	2.°	4.°
Venus	8.°	2,40	4,00	5,20	8,00	2.°	4.°
Mercurio	7.°	2,20	3,30	4,40	7,00	2.°	4.°
Luna	12.°	4,00	6,00	8,00	12.°	2.°	4.°
Sol	17.°	5,40	8,30	11,20	17.°	2.°	4.°

La manera de usar este cuadro se verá fácilmente por los ejemplos de abajo, pues basta sumar las órbitas de los planetas considerados y dividir esa suma por 2 parea ver si están en aspecto o no.

1er. Ejemplo:

En un horóscopo, la Luna esta a 20º 10' de Aries y Mercurio se encuentra a 28º 10' de Cáncer. ¿Hay aspecto o no?

La distancia total, de 20º 10' de Aries hasta 28º 10' minutos de Cáncer es de 96º, por lo tanto, si hay aspecto, es de **CUADRATURA**.

Por el cuadro vemos en seguida que la Luna tiene un orbe total de 12º; para la cuadratura hay que sumar la mitad, o sea 6º.

Vemos también que Mercurio tiene un orbe de 7º, la mitad es 3º 30'.

Sumamos: ½ Orbe de la Luna …………… 6º

½ Orbe de Mercurio………….. 3º 30'

Total …………………. 9º 30' que, divididos por dos, dan como resultado 4º 45', que sería realmente la mayor distancia que podría haber de **MÁS o de MENOS** sobre los 90º, para que la Luna y Mercurio se hallasen en cuadratura. Como están a 96º, **NO HAY CUADRATURA.**

2º Ejemplo:

Sol a 10º de Aries y Mercurio a 21º de Aries ¿Hay algún aspecto entre ellos?

Vemos que el Sol tiene una órbita de ………….. 17º

Y Mercurio tiene una órbita de ………………… 7º

Total ……………………………………………. 24º que divididos por dos, dan como resultado 12º.

Por lo tanto, mientras el Sol y Mercurio no se hallen a más de 12º de distancia, **TODAVÍA** hay conjunción orbital entre ellos. Y, como en nuestro ejemplo están a 11º, hay, por lo tanto, **CONJUNCIÓN ORBITAL**.

3er. Ejemplo:

Sol a 10º de Aries y Júpiter a 19º de Leo. ¿Hay aspecto?

La distancia total, siendo de 129º, si hay aspecto sería de **TRINO.**

Vemos en el cuadro, que para Trino, la órbita solar es de … 11º 20'

Y, también para **TRINO**, la de Júpiter, es de ……………… 8º 00

Total ……………………………………………………… 19º 20', que divididos por dos, dan como resultado 9º 40', lo que quiere decir que, hasta 129º 40' de distancia, todavía hay trino orbital y, por lo tanto, tenemos al Sol y a Júpiter en **TRINO ORBITAL**.

Y así sucesivamente para los demás planetas del cuadro.

CONSTRUCCIÓN DE UN TEMA

Vamos a empezar hoy a estudiar como se construye el Tema Astrológico, esto es, el mapa que representa el estado del Cielo visto desde la Tierra situada, por hipótesis, en su

centro, y considerando al horizonte del lugar de nacimiento como Ascendente. Voy a enunciar, primero, las reglas básicas que iremos después en detalle, hasta llegar a ver su aplicación en un ejemplo completo.

1ª REGLA. – Para hacer un horóscopo, precisamos: nombre o iniciales de la persona, lugar, año, mes, fecha y hora de nacimiento.

2ª REGLA. – Tenemos que verificar si la hora que nos dan como HORA CIVIL, es hora local verdadera, si es hora standard (por huso horario) o ajustada a algún meridiano especial, y también si no está modificada por hora de verano o de invierno. Todo eso para obtener la HORA LOCAL VERDADERA.

3ª REGLA. – Tenemos que verificar en un mapa p atlas, las coordenadas, es decir, la **LONGITUD** (Este u Oeste) y la **LATITUD** (Norte o Sur) del lugar de nacimiento. Tenemos que mirar bien si la longitud del mapa se refiere a Greenwich (Observación cerca de Londres) o si se refiere a otro meridiano, en cuyo último caso tendremos que hacer correcciones como veremos al aplicar esta regla.

4ª REGLA. – Tenemos que procurar en unas **EFEMÉRIDES** del año de nacimiento, el **TIEMPO SIDERAL** (t.s. O, EN INGLÉS: s.t., "Sideral Time"), tomando dicho Tiempo Sideral del día de nacimiento, si éste se produjo después de mediodía, o el día anterior si el nacimiento fue ANTES del mediodía. Apuntamos este dato en el lugar especial del modelo del cual hablaremos más adelante.

5ª REGLA. – A dicho T.S. (Tiempo Sideral) tenemos que SUMAR el intervalo, o sea, el lapso del tiempo transcurrido desde el **MEDIODÍA ANTERIOR** hasta el nacimiento (entre mediodía anterior y la **HORA LOCAL VERDADERA**).

6ª REGLA. – HEMISFERIO SUR. Solamente en el caso de que el nacimiento se haya producido en el hemisferio sur (**SI LA LATITUD ES SUR**) tenemos entonces que SUMAR al resultado anterior **DOCE HORAS MÁS.**

7ª REGLA. – CORRECCIÓN DE INTERVALO. - esta corrección es de DIEZ SEGUNDOS por cada hora de intervalo (ver Regla 5ª) y proporcional para las fracciones de hora que ese intervalo pueda tener. Esta corrección es siempre **ADICIONAL**, es decir, se suma siempre.

8ª REGLA. – CORRECCIÓN DE LONGITUD. - Es una corrección de **DIEZ SEGUNDOS POR CADA 15 GRADOS DE LONGITUD**, o proporcional para las fracciones de 15 grados de longitud que tenga el lugar de nacimiento respecto a Greenwich (ver Regla 3ª). Esta **CORRECCIÓN ES ADICIONAL** (sumada) cuando la longitud es **OESTE y SUSTRACTIVA** (restada) cunado la longitud es **ESTE**.

9ª REGLA. – haciendo ahora la suma de los factores obtenidos con las reglas 4, 5, 6 y 7 y sumándole el resultado de la regla 8ª, o restándoselo (conforme lo dice la propia regla 8ª) obtendremos un resultado general que será el **TIEMPO SIDERAL DE GREENWICH** para el momento del nacimiento. Pero este resultado no puede ser **SUPERIOR** a 24 horas y, si lo fuera, tendríamos que restarle 24 o 48 horas para obtener entonces el resultado final, que inscribimos como verdadero **TIEMPO SIDERAL DE NACIMIENTO.**

10ª REGLA. – Con este Tiempo Sideral (T. S.) así obtenido, vamos al **LIBRO DE CASAS** (House's Tables) y buscamos en él la página que contenga, al mismo tiempo, **LA LATITUD DEL NACIMIENTO** (o muy aproximada) y el T. S. que habíamos obtenido en la regla 9ª.

La Tabla de Casas está compuesta por **UNA** columna con los Tiempos Siderales y varias grandes columnas, subdivididas en **SEIS SUB-COLUMNAS** que llevan por títulos el número de las casas del horóscopo; 10, 11 12, 1ª o Asc. (Ascendente), 2 y 3. En el ejemplo, veremos más adelante como se usa eso, pues allí vamos a encontrar los signos de Zodíaco, con sus grados y minutos, que debemos colocar sobre las seis puntas de las casas de misma numeración que las sub-columnas, si el nacimiento fue en el hemisferio Norte y en las casas opuestas si éste se hubiese producido en el hemisferio Sur.

Esto se hace así porque las Tablas de las Casas son casi siempre establecidas por el hemisferio Norte, lo que se encuentra siempre indicado en el libro que las contiene.

Tenemos, así, las casas 10, 11, 12, 1ª, 2 y 3 (nacimientos Norte) o los opuestos, es decir 4, 5, 5, 7, 8 y 9 (nacimientos Sur) provistas de determinados signos de Zodíaco, como veremos en el ejemplo completo que daremos posteriormente.

(Continuará).

SIMPLE ORACIÓN

¡SEÑOR! ¡Haz de mí un instrumento de vuestra paz!
Allí donde haya odio, que yo ponga el amor,
Allí donde haya ofensa, que ponga el perdón,
Allí donde haya discordia, que yo ponga la unión.

¡OH MAESTRO! Que yo no busque tanto:
Ser consolado…, como consolar.
Ser comprendido…, como comprender.
Ser amado…, como amar.

PORQUE:

Es dando…, que uno recibe.
Es olvidándose…, que uno encuentra.
Es perdonando…, que uno es perdonado.
Es muriendo…, que uno resucita a la vida eterna.

San Francisco de Asís.

Curso Progresivo de Asana Yoga

Por Asuri Kapila, S. I.

VARIANTES DE LA PADMASANA. – La postura PADMASANA puede ser hecha con variantes. Basadas sobre ellas existen más de diez posturas diferentes, las que serán dadas a conocer en este curso.

1º **Artha Padmasana**[48]. – 2º **Virasana**[49]. – 3º **Parvatasana**[50] (La postura de la montaña). – 4º **Samasana**[51] (Postura simétrica). – 5º **Karmukhasana**[52]. – 6º**Uttida Padmasana**[53]. – 7º **Baddha Padmasana**[54]. – 8º **Oordhva Padmasana**[55]. – 9º **Lolasana**[56]. – 10º **Kukhutasana**[57].

Explicaremos las más fáciles de practicar.

La ARTHA PADMASANA está hecha para aquellos que no pueden hacer de golpe la PADMASANA por las dificultades que experimentan en la colocación de los pies.

Si no se puede, al principio, colocar ambos pies sobre los muslos, se pondrá un pie sobre un muslo durante cierto tiempo, y el otro pie sobre el otro muslo más adelante, para poder así acostumbrarse a la colocación de ambos pies separadamente, lo que será fácil llevar a cabo después de alguna práctica. Ejercitándose en esta media postura que se llama ARTHA PADMASANA durante algunos días, se conseguirá hacer paulatinamente la PADMASANA completa.

La VIRASANA, que significa "postura del héroe", se hace de la siguiente manera:

Sentarse con comodidad en el suelo, colocar el pie derecho sobre el muslo izquierdo y el pie izquierdo bajo el muslo derecho.

La PARVATASANA, que significa "postura de la montaña", se hace de la siguiente manera:

Hacer la PADMASANA, luego levantarse sobre las rodillas y elevar las manos como lo indica la Fig. Nº 2.

Parvatasana (Fig. 2)

Cuando se hace esta ASANA, durante los primeros días es necesario poner algo detrás de la espalda para no perder el equilibrio; así que lo mejor es tomar esta postura apoyándose contra la pared.

Siendo necesario también, en los primeros días, poner algo debajo de las rodillas para no herirlas, lo mejor es hacer esta postura sobre un colchón hasta habituarse, y luego se hará sobre el suelo solamente con una alfombra.

La SAMASANA se hace de la siguiente manera:

Colocar el talón izquierdo sobre la extremidad superior del muslo derecho y le talón derecho sobre la

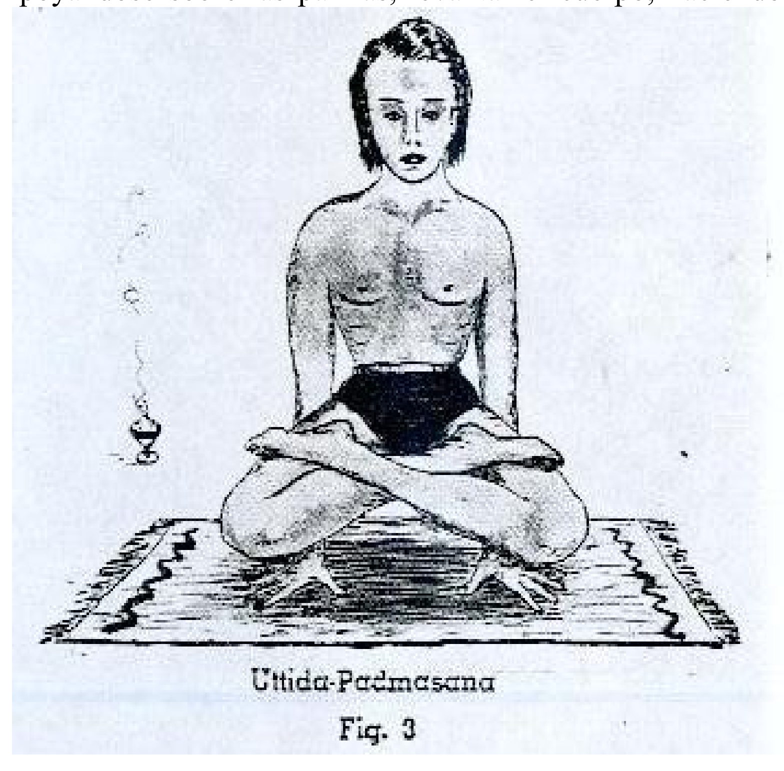
extremidad superior del muslo izquierdo. Durante esta Asana es preciso que el cuerpo esté bien derecho y sin moverlo.

La KARMUKHASANA se hace de la siguiente manera:

Sentarse en PADMASANA, tomar el dedo mayor del pie derecho con la mano derecha y el, dedo mayor del pie izquierdo con la mano izquierda haciendo, así, con esta posición de manos y codos, una postura simétrica.

La UTTIDA-PADMASANA se hace de la siguiente manera:

Sentarse en PADMASANA y colocar las palmas en el suelo a los costados, como puede verse en la Fig. Nº 3. Apoyándose sobre las palmas, levantar el cuerpo, haciendo todo lo posible para que no haya temblores durante este movimiento de levitación. Retener el aliento todo el tiempo que dure aquélla. Recién cuando se vuelve a recuperar la posición inicial, o sea nuevamente sentado, se expira el aire inspirado y retenido en el momento de la levitación.

Uttida-Padmasana
Fig. 3

La demás variantes de la PADMASANA no serán dadas aquí por no considerarlas de utilidad práctica para los estudiantes. Estudiaremos ahora la segunda y más importante ASANA, llamada SARVANGASANA (la postura de todos los miembros).

Esta Asana; si se la practica constantemente, es extraordinaria en sus resultados por sus enormes beneficios, tanto físicos como mentales y espirituales. Se le dio el nombre de SARVANGASANA, porque en ella se ponen en movimiento "todos los miembros y, como consecuencia, los órganos internos reciben diferentes estímulos.

Vamos a explicar su técnica:

Colocarse acostado de espaldas acostado sobre el colchón (al comienzo; y luego sobre una alfombra) y levantar lentamente las piernas en el aire. Luego elevar el tronco hasta quedar en posición casi vertical, como lo indica la Fig. Nº 4.

Hacer descansar los hombros apoyando la región lumbar sobre las manos, al tiempo que los codos descansan en el suelo; después presionar el mentón contra el pecho formando así un cierre llamado en términos yoguísticos SALANDHARA-BANDHA.

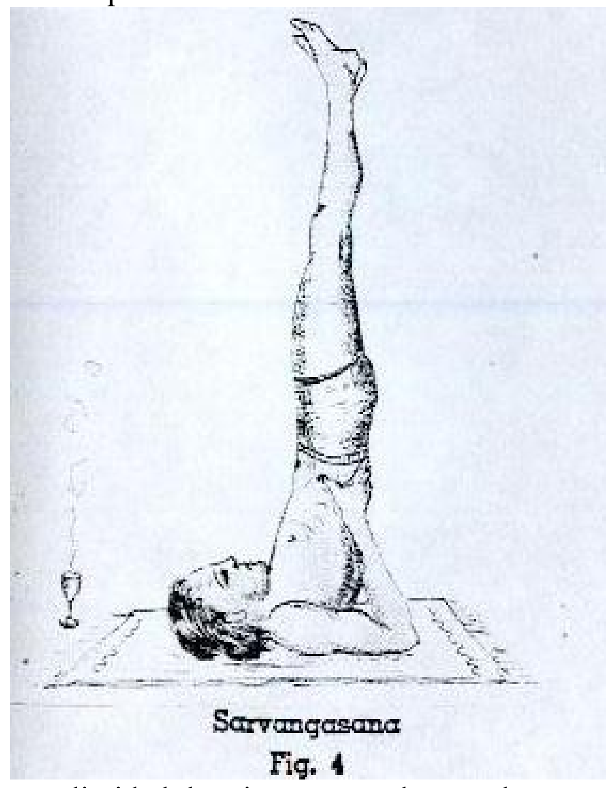
Durante este ejercicio debe guardarse un perfecto equilibrio, no permitir que el cuerpo se mueva de un lado a otro y mantener siempre bien extendidas las piernas. Al terminar esta ASANA, vuélvese a colocar otra vez y muy elegantemente las piernas en el suelo, evitando temblores. Todo el peso del cuerpo, pues, descansa sobre la parte superior de la espalda y los codos como únicos soportes (Fig. Nº 4). Durante esta postura es

necesario concentrar el pensamiento sobre la glándula tiroides, que hállase situada en la región anterior del cuello y exactamente delante de la laringe. Inspirar y retener el aliento lentamente y espirar después el aire, repetir estos movimientos respiratorios por tres veces.

Se puede practicar la SARVANGASANA dos veces por día, de mañana y de tarde. Los beneficios de esta ASANA son los siguientes:

La glándula tiroides desempeña en el organismo una importante función hormónica. Todos sabemos que la tiroides contribuye poderosamente, mediante su secreción hormónica, al equilibrio de las diferentes funciones orgánicas (circulatorias, respiratoria, metabólica, genital, etc.), junto con glándulas endocrina, como por ejemplo, la hipófisis, la pineal, la suprarrenal, las glándulas sexuales, etc. Si la tiroides se enferma, todas las demás glándulas endocrinas se resienten de esta disfunción, y en el organismo se establecen aquellos síndromes conocidos en la Medicina como consecuencias desendocrínicas. La SARVANGASANA se realiza especialmente para tonificar la tiroides y, consecuentemente, favorecer las armónicas funciones del organismo. La SARVANGASANA determina una hiperemia en los plexos arteriales raquídeos, en la periferia del origen de los nervios espinales. Esta hiperemia determina una mejor nutrición de los centros nerviosos como consecuencia del prana aportado por la sangre[59]; y nosotros sabemos que, donde hay prana, hay Vida y Salud, que es la resultante de un armónico y perfecto equilibrio físico, mental y espiritual. Esta ASANA permite, pues, una mayor elasticidad de la columna vertebral y, como consecuencia de la mejorada circulación de la sangre, impide a las arterias endurecerse prematuramente, lo que es, como sabemos, señal de cercana vejez.

Es tanta la importancia que los Venerables "Gurúes" de la India conceden a esta Asana que la llaman también Asana "Misteriosa".

Sarvangasana
Fig. 4

El "Gurú" Sivananda la recomienda muy especialmente a sus discípulos junto con otra llamada SIRSHASANA[60], que estudiaremos más adelante. Este Venerable Gurú dice que basta poner en práctica tres Asanas fundamentales para mantener el cuerpo y la mente en perfecta salud, y asegura que no es necesario hacer ni paseos ni otra clase de ejercicios violentos. Esta Gurú es un gran Asana-Yoguín[61] que muestra, como resultado de su larga práctica, los beneficios de la Asana Yoga en su rostro hierático y en su porte majestuoso, en todos sus rasgos de super-hombre. En la India goza de una gran veneración, no sólo por parte de sus discípulos, sino también por parte del pueblo en general.

Esta Asana retarda la vejez y ayuda a la castidad, llamada en sánscrito BRAHMA-CHARYA[62]. Tiene la peculiaridad de rejuvenecer a los que han perdido prematuramente la juventud y fortifica y renueva la potencia sexual. Cura muchas enfermedades agotadoras y especialmente las

"emisiones seminales nocturnas". Actúa como tonificante y como poderoso purificador y desintoxicante de la sangre; cura las enfermedades de los ovarios, de la vejiga y otras clases de enfermedades sexuales. Se la recomienda a las mujeres en caso de esterilidad y a las jovencitas para mantener la elasticidad del cuerpo. La SARVANGASANA despierta también a Kundalini[63] y aumenta el "fuego digestivo" llamado JATHARAGNI[64]. Cura la dispepsia, la constipación y otras enfermedades gastrointestinales crónicas. En fin, en una palabra, tonifica y vivifica el organismo.

GLOSARIO

[48] ARTHA PADMASANA – "Medio Loto", media postura. Significa además: estímulo, provecho, causa, razón, beneficio, propósito, interés.

[49] VIRASANA – Variante de de la Padmasana. "Vira, significa héroe, jefe, hombre.

[50] PARVATASANA – Postura de la montaña.

[51] SAMASANA – "Postura igual". Sama significa igualdad, identidad, semejanza.

[52] KARMUKHASANA – "Postura de Causa y Efecto".

[53] UTTIDA PADMASANA – "Postura del elevado loto". Uttida significa nacido, originado, aparecido, manifestado, elevado, dedicado, sólido.

[54] BADDHA PADMASANA – "Postura del loto ligado". Baddha significa ligado, condicionado.

[55] OORDHVA PADMASANA – Otra variante de la Postura del loto.

[56] LOLASANA – "Postura ansiosa". Lola significa deseoso, ávido, inquieto.

[57] KUKKUTASANA – Kukkuta significa montaña.

[58] JALANDHARA-BANDHA – Cierre del mentón contra el pecho.

[59] PRANA – Principio vital, aliento de vida, energía o potencia activa que produce todos los fenómenos vitales.

[60] SIRSHASANA – Postura importante en la práctica yoguística, que significa "de arriba hacia abajo".

[61] ASANA-YOGUIN – El que enseña y practica las Asanas.

[62] BRAHMA-CHARYA – Práctica de la continencia sexual, castidad, voto de castidad.

[63] KUNDALINI – El "fuego serpentino". Plexo existente en la región sacral, potencia eléctrica que todos los seres tienen en potencia.

[64] JATHARAGNI – "Fuego digestivo".

(Continuará).

Meditaciones sobre el Pantaclo del Martinismo[1]

Por Kabir A.M.

En estas líneas nos proponemos exponer algunas ideas sugeridas por el Pantaclo del Martinismo, -debido a Louis-Claude de Saint Martin- tomando como base una explicación de Papus que traducimos de su "Traité Méthodique de Science Occulte" – Tomo II – pág. 963[2].

"Dios, el primer principio del universo, está representado por un círculo (símbolo de la eternidad)".

El círculo, símbolo de la eternidad, es la curva más sencilla que reúne las propiedades de igual curvatura en todos sus puntos, de simetría geométrica y en general, de simetría en todos los aspectos que la consideremos, símbolo de justicia y de equilibrio, sentimos que debe expresar la naturaleza de la Eternidad.

De acuerdo con los nuevos conceptos de la ciencia física, es una figura finita e infinita al mismo tiempo. No tiene principio ni fin y sus extremos se confunden.

Dice el Bhagavad Gita en la Estancia IV. Nº 6: "Aunque no tengo principio ni fin y soy Señor en todas las criaturas, entronizado en mi naturaleza material, nazco por virtud de mi mágico poder".

La simetría, expresión de Dios, la observamos en muchos hechos de la Naturaleza, y compenetrándonos de este concepto, seguramente veremos que en su forma más sutil es está en todos los hechos de la Natura.

Si en las formas que impresionan nuestros sentidos encontramos una propiedad repetida, nada más natural que pensar en una Unidad subyacente. El proceso de encontrar la simetría en todas las cosas, sutilizando el concepto mismo, lleva implícito un hecho sencillo y grandioso; y es que en todas las cosas existen propiedades comunes. En otros términos, cuando encontramos una propiedad en un fenómeno o entidad cualquiera del Universo, seguramente la misma propiedad existirá en todos los fenómenos o entidades si es que espiritualizamos suficientemente el sentido de la propiedad.

Respecto a la ley de simetría, agregaremos que ella no sólo implica un equilibrio, sino que es una expresión de belleza y, además, de utilidad.

Veamos un ejemplo. Decimos que un vaso debe ser simétrico para ser útil como tal; en efecto, un vaso común es simétrico, como sabemos en el sentido ordinario de la palabra.. Ahora bien, alguien dirá que la utilidad subsiste aunque el vaso pierda su simetría, agregando que hasta podría hacerse circular de un lado y cuadrado de otro. Aquí en

---

[1] Al autorizar la publicación del presente estudio de un Martinista sobre el Pantaclo de la Orden, el Gran Consejo tiene el placer de hacer notar a los lectores en general, que el autor del artículo, nuestro hermano Kabir, es un matemático que ha procurado APLICAR sus conocimientos profesionales a la MEDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA OCULTA.
El interés de su artículo, la profundidad de ciertos conceptos, que dan a su lenguaje realmente cabalístico un alcance filosófico real, debe ser para todos los lectores un estímulo para practicar ese Arte y esa Ciencia que consiste en meditar sobre los Símbolos y sobre las Enseñanzas.

El Gran Consejo de la Ord. Mart.

[2] Todos los pasajes en negrita son la obra de Papus (**N. de la Redacción**).

realidad, se ha perdido la simetría porque la hemos considerado en el sentido restrictivo, puesto que , si decimos, "un vaso es simétrico cuando tiene materia de un lado y otro de cierto plano", hemos ampliado el concepto y mantenido, por tanto, el principio que sustentáramos.

Aún cuando fuéramos cambiando las condiciones de nuestro objeto, podríamos, en último análisis, recurrir al concepto más general de simetría diciendo que la existencia de cualquier cosa, en cualquier plano, lleva implícita la ley de equivalencia o compensación, que dice que la suma de los valores en un sentido es igual a la suma de los valores en sentido opuesto.

Así llegamos a una sencilla y, por lo tanto, bella conclusión: una cosa es útil si ella existe; pero su existencia depende de la ley de simetría. Es decir, que la simetría es una condición necesaria de la utilidad.

Otro ejemplo. Supongamos un hombre deforme. Carece de simetría en el sentido ordinario de la palabra; pero contemplando a este ser desde un punto de vista más profundo, podremos pensar, por ejemplo, que esa deformidad obedece a alguna "Causa". Y entonces se produce el milagro de este pensamiento de amor, mostrándonos un nuevo sentido de simetría; la existencia de una causa, por un lado; el efecto o deformidad del hombre, por otro; y el hombre mismo, producto o centro de simetría, como síntesis.

"La acción de la eternidad, pasando de la potencia al acto, está simbolizada por la acción mística del centro a la circunferencia, por el radio proyectado seis veces alrededor del círculo. De allí el exágono de los seis períodos de la creación. El punto central forma el séptimo período (descanso".

La acción de la Eternidad, al pasar del estado de Potencia al de Actitud, podemos expresarla geométricamente como una expansión desde el centro del círculo a la circunferencia. Este acto de sacrificio de Dios lleva implícito, en su realización, uno de los números trascendentales de la ciencia matemática, el número llamado "pi", que es la relación de la longitud de la circunferencia al diámetro.

A este número se le denomina, en matemáticas, irracional y trascendente. La irracionalidad consiste en que no es posible obtenerlo con el número finito de divisiones de la unidad; y la trascendencia en no poder retornar a la unidad, partiendo de dicho número, partiendo de las dos operaciones de suma y resta.

Místicamente la irracionalidad sería el acercamiento a la Meta por el proceso evolutivo, y esto realizado, equivaldría a diluirse en el Todo, desde que dicho número nace en la Creación.

En cuanto a la trascendencia, siendo exclusivamente del plano mental las operaciones de suma y resta empleadas, no es posible obtener un resultado que corresponda al plano divino.

Veremos, en otro artículo, la relación mística entre este número y otro llamado "e", que juega un papel de igual importancia en la Ciencia.

Ahora bien; cada lado del exágono de la Creación tiene la longitud del radio, lo que nos sugiere que la duración de un período de la Creación, es equivalente a la duración de la actitud del Creador; es decir, vemos en el sentido del tiempo, que la naturaleza de los Creadores es igual a la del Creador. ¡Maravilloso Ternario del Creador, lo Creado y la Vida!

Después de la involución desde el centro del círculo a la circunferencia, tenemos el proceso opuesto de evolución, desde ésta al centro. Aparece aquí la eterna ley de simetría

en una oscilación del centro hacia fuera y recíprocamente, cuya existencia podemos presentir por analogía.

"Es en estas emanaciones creatrices (eones) donde va a evolucionar la naturaleza con sus dos corrientes de evolución e involución (triángulo ascendente y triángulo descendente).

Observamos que la Naturaleza no llega a Dios. Ella no llega más que a las fuerzas creatrices emanadas de él".

Dice el Bhagavad Gita, en la estancia VIII. Nos. 3 y 4: "Brahma es lo imperecedero y supremo; su naturaleza particular es denominada Espíritu Supremo; y la emanación que da origen a todos los seres, tiene por nombre Acción". "Supremo Ser es mi naturaleza perecedera; Suprema Divinidad es el Principio Creador masculino, y Yo mismo, encarnado en este cuerpo, soy el Supremo sacrificio, ¡oh tú, el mejor de los mortales!"

Estos pasajes nos explican por que la Naturaleza no llega a Dios, pero si a las fuerzas creatrices emanadas de Él; entre la Naturaleza manifestada y a causa originaria, se producen los días y las noches de Brahma.

Recordemos nuevamente el excelso poema citado, en su Estancia VIII. Nos. 17, 18, 19, 20 y 21, donde expresa algo con sencilla claridad:

"Aquellos que saben que el Día de Brahma tiene una duración de mil edades y que la Noche perdura otras mil; esos son los que conocen el Día y la Noche".

"Al advenimiento del Día, el universo manifestado surge de lo inmanifestado; y al llegar la Noche, todo se desvanece en aquello mismo que se llama inmanifestado".

"Toda esa multitud de seres venida repentinamente a la existencia, desaparece al llegar la Noche, hijo de Pritha, y surge de nuevo, sin voluntad propia, cuando viene el Día".

Empero, por encima de este inmanifestado, hay en verdad otro Ser Inmanifestado, que es eterno y no cae en la destrucción cuando es destruido todo lo existente".

"Aquello que se designa en el nombre de Inmanifestado e Imperecedero, es denominado Meta Suprema; quienes llegan a alcanzarla no retornan jamás. Esta es mi mansión más excelsa".

El triángulo ascendente, de vértice hacia arriba, expresa la espiritualidad de los seres, así como también da una idea de que, al elevarnos, somos un estado vibratorio más sutil. Desde un punto de vista del conocimiento nos dirá que, a medida que ascendemos, comprendemos los hechos con un menor número de principios.

Si consideramos que el triángulo descendente expresa los mismos valores, pero invertidos, resultarán las misma reflexiones, pero cambiadas de sentido.

El triángulo equilátero, la expresión poligonal regular más sencilla es al mismo tiempo, la única indeformable. ¡Qué perfecta analogía existe entre este hecho y el de que toda verdad, mientras más sencilla, más firme! Podríamos decir que una verdad expresada geométricamente como polígono regular, alcanza su máxima perfección y, por consiguiente, su máxima belleza, cuando se transforma en triángulo.

La blancura del triángulo ascendente simboliza la espiritualidad, la marcha hacia la luz; la obscuridad del descendente simboliza el materialismo, el camino de la sombra.

El enlace de los dos triángulos, que determina un nuevo exágono semejante al de la Creación, nos sugiere la idea de que los procesos involutivo y evolutivo son inseparables en todas las manifestaciones del Universo. Están en equilibrio dinámico y de modo tal, que cuando el proceso se inclina hacia el lado evolutivo hay progreso, y regreso cuando ocurre lo contrario; en el primer caso se va descubriendo lo Real, lo Universal; en el otro se produce el hundimiento en Maya, la aparente diversidad.

“Además, del centro del universo a Dios mismo, la potencia del hombre toma nacimiento, enlazando los efectos de la divinidad al fatalismo de la Naturaleza en su triple Naturaleza, sintetizada, por la unidad del Libre albedrío, en un cuaternario (la Cruz).

Esta Cruz, imagen del hombre une el centro del universo (alma humana) a Dios mismo”.

La Cruz es el símbolo de la oposición de las fuerzas buenas sobre las malas, del espíritu contra la materia, del activo sobre el pasivo. Sus dos brazos, infinitos porque alcanzan la circunferencia del Absoluto, expresan, el vertical, la espiritualidad, el horizontal, el materialismo. La disposición geométrica de estas dos rectas formando un ángulo recto, el máximo posible entre ellas, señala al mismo tiempo la máxima divergencia de sus significados, como era de esperar.

Diremos ahora, considerando la Cruz en general, que si la suponemos como un sistema de referencia podemos tomar como imaginario el eje vertical, con unidad i = √ - símbolo matemático de la unidad espiritual; y al eje horizontal como real con unidad 1, símbolo matemático de la unidad real.

En este sistema multiplicar por “i”, es decir, espiritualizar, equivale a girar la unidad hacia la izquierda en correspondencia con el corazón; este movimiento engendra la Cruz Swástica sagrada, el Signo de Fohat.

En cambio, si atribuimos al eje vertical la unidad “j”, como símbolo matemático opuesto a la “i”, o sea, a la espiritualidad, multiplicar por “j” equivale producir un giro hacia la derecha, en correspondencia con la fuerza, engendrándose la cruz swástica negra.

Finalmente, para completar el ternario, cuando se atribuye a dicho eje vertical la tercera unidad “k”, ya no obtendremos un giro, sino un descenso vertical, que nos determina el centro de simetría de los dos giros anteriores, o sea, la indecisión entre la fuerza blanca y la fuerza negra.

La primera unidad corresponde a la ley circular de armonía; la segunda a la ley hiperbólica de repulsión, y la tercera a la ley parabólica en que falta la unión, porque no se cierra, y falta también la repulsión, puesto que corresponde al caso en que ha desaparecido o está por nacer la otra rama de la hipérbole.

La Astrología Horaria

Por Jehel S.I.

Para hacer concentraciones, ejercicios y hasta actos de la vida profana, el uso de la astrología horaria es muy útil y, en ciertos casos, indispensable.

Por eso daré, en este y en sucesivos artículos la manera de utilizar esa técnica.

BASE DE LA ASTROLOGÍA HORARIA. – Cuando nace el Sol, empieza la primera de las HORAS ASTROLÓGICAS DEL DÍA, que son doce, y cuya variación de duración depende del ARCO DEL DÍA, o sea, del tiempo que transcurre entre el orto y el ocaso del Sol.

Ejemplo:

Supongamos que el Sol salga, en Montevideo, en cierta época del año, más o menos a las 7 y 15 y se ponga a las 17 y 45. Tendríamos entonces un arco de día de un total de 10 horas 30 minutos de duración. Diez horas treinta minutos equivalen a 630 minutos. Dividiendo estos 630 minutos por 12 HORAS ASTROLÓGICAS, resulta que cada HORA DEL DÍA dura actualmente, unos 52 minutos y medio. Las horas de la noche durarán TANTOS MINUTOS MÁS de 60 cuantos faltan a los del día, es decir, en este caso, unos 67 minutos y medio.

Cuando el Sol sale, no solamente empieza la PRIMERA HORA ASTROLÓGICA DEL DÍA, sino también que esa primera hora es gobernada por el mismo planeta que el día de la semana considerado.

Ejemplo:

El día	SÁBADO	y su primera hora del día se rigen por					SATURNO
“	DOMINGO	“	“	“	“	“	SOL
“	LUNES	“	“	“	“	“	LUNA
“	MARTES	“	“	“	“	“	MARTE
“	MIÉRCOLES	“	“	“	“	“	MERCURIO
“	JUEVES	“	“	“	“	“	JÚPITER
“	VIERNES	“	“	“	“	“	VENUS

Obtenida en tal forma la identificación PLANETARIA de la primera hora del día, sabemos cuanto dura; tenemos que ver ahora qué planetas rigen las horas que siguen.

Las horas planetarias siguen el mismo orden MÁGICO que los siete planetas de la Tradición: SATURNO, JÚPITER, MARTE. SOL, VENUS, MERCURIO y LUNA. Los que quieran recordar eso con facilidad pueden formar con la primera sílaba de los nombres del planeta, la fórmula siguiente: SAJUMA-SOLVEMELU, y nunca olvidarán tal orden.

De acuerdo con el ejemplo anterior, tendríamos entonces para el orto del Sol a las 7 y 15 y el ocaso a las 17 y 45, en día viernes (por ejemplo), el resultado siguiente, considerando que las horas del día son de 52 minutos y medio.

Sale el Sol, el día viernes y empieza a las 7 y 15 hasta las 8 y 7 minutos y medio, la HORA DE VENUS. Y así sucesivamente; pero, para facilitar podemos hacer una hora de 52 minutos y la siguiente de 53, y así sucesivamente, lo que da una compensación cómoda:

1)	7,15	hasta	8,8	Hora de	VENUS (por ser día viernes)
2)	8,08	"	9,00	"	MERCURIO
3)	9,00	"	9,53	"	LUNA
4)	9,53	"	10,45	"	SATURNO
5)	10,45	"	11,38	"	JÚPITER
6)	11,38	"	12,30	"	MARTE
7)	12,30	"	13,23	"	SOL
8)	13,23	"	14,15	"	VENUS
9)	14,15	"	15,08	"	MERCURIO
10)	15,08	"	16,00	"	LUNA
11)	16,00	"	16,53	"	SATURNO
12)	16,53	"	17,45	"	JÚPITER (última hora del día).

En este momento el SOL SE PONE Y EMPIEZAN LAS HORAS DE LA NOCHE QUE, COMO HEMOS VISTO, DURAN 67 MINUTOS Y MEDIO; haremos UNA de 67 minutos y la siguiente de 68, y tendremos así:

1)	17,45	hasta	18,52	Hora de	MARTE (primera hora de la noche)
2)	18,52	"	20,00	"	SOL
3)	20,00	"	21,07	"	VENUS
4)	21,07	"	22,15	"	MERCURIO
5)	22,15	"	23,22	"	LUNA
6)	23,22	"	24,30	"	SATURNO
7)	24,30	"	1,37	"	JÚPITER
8)	1,37	"	2,45	"	MARTE
9)	2,45	"	3,52	"	SOL
10)	3,52	"	5,00	"	VENUS
11)	5,00	"	6,07	"	MERCURIO
12)	6,07	"	7,15	"	LUNA.

Al terminar las horas de la noche empieza, desde la y 15 hasta las 8 y 8 la HORA DE SATURNO que, efectivamente, corresponde al día sábado que sigue al día viernes con el cual habíamos hecho el ejemplo; lo que demuestra que todo fue bien calculado, ya que, con la salida del Sol en día sábado, se inicia realmente la hora de Saturno, a la que seguirá, de 8 y 8 a 9,00 la hora de Júpiter y así sucesivamente.

Como ustedes pueden encontrar diariamente en los diarios civiles la indicación de la HORA del ORTO y la del OCASO del Sol, les es fácil hacer los cálculos, guiándose por nuestro ejemplo, hasta que después, con la práctica, verán que es muy sencillo.

En el próximo artículo les daré el SIGNIFICADO y USO de cada hora planetaria.

Notas sobre mi viaje a los países de Oriente

Visita obligada al Templo de Madura

(Fin)

Después de admirado todas aquellas obras de arte, nos dirigimos al Templo Secreto, al cual ningún extranjero puede ser admitido sin tener alguna referencia “especial”.

Para aquel que quiere juzgar a la ligera, ese “Templo subterráneo” podría parecer “obsceno”, por no comprender su significado altamente esotérico y misterioso.

Se abren, delante de nosotros, como por obra de magia, aquellas puertas que parecen haber percibido el mágico “Ábrete Sésamo”; se remuevan aquellos pesados obstáculos de hierro, ladeados por guardianes poco tranquilizadores que miran, tratando de escudriñar en los corazones de quienes pasean, y saber las razones por las cuales extranjeros han podido llegar a ese recinto sagrado, cerrado muchas veces hasta para los propios hijos del lugar.

Entramos y se cierran por dentro aquellas terribles puertas tan poco tranquilizadoras.

¿Qué hizo que se abrieran? ¿Quién las hizo cerrar? Misterio.

Parécenos como si nuestra pequeña comitiva de tres estuviese acompañada de Otro, invisible, que ordena silenciosamente…

¡Qué espectáculo inolvidable admiran nuestros ojos! La mente indostánico nunca miró el acto de la procreación como una cosa obscena sino, al contrario, muy sagrada.

La religión está tan entrañablemente mezclada con ciertos hechos o actos de la vida indostánica, que cada acto físico tiene su significado religioso. Así, hemos visto que el “Lingam” sagrado era el símbolo representativo del órgano de la procreación, del poder masculino, y representaba también el emblema del Creador y de la Eternidad por la renovación.

Allí nos dimos cuenta de que la devoción a la energía creadora de Dios, representada por los símbolos del “Lingam” y del “Yoni” en unión, es aparentemente tan vieja como el hombre.

Algunas de las imágenes que vemos son interpretaciones hechas en piedra, de la ciencia del Amor del Kama-Sutra de Vatsyayaha. Estas figuras no representan ninguna obscenidad, sino que encierran un significado altamente religioso. Allí están representados también la vaca con sus terneros, recién nacidos a su alrededor.

En aquel Templo está representado todo el simbolismo de la Vida Eterna, eterna fuente de fuerzas que anima y puebla nuestro Universo, tanto “arriba como abajo”, manteniendo así, siempre la inmortalidad de la Vida en las Formas en perpetua renovación.

Nos encaminamos de vuelta y, como por arte de magia, aparece un chico que nos guía hasta la entrada de la cueva, en la cual por mucho tiempo, el Maharishi quedó encerrado entregándose a profundas meditaciones.

Esta cueva parecía la boca de un monstruo, pronto a devorar al primero que se atreviera a acercarse. Nos animamos a echar una mirada casi furtiva y sentimos en lo más profundo de nuestras almas la siguiente afirmación:

"Únicamente aquel que es grande por su naturaleza y nobleza de alma, con una pureza y sanidad inmaculada, puede entrar en ella, vivir y meditar allí sin sentirse molesto, permaneciendo libre de pesadillas y de miedo a lo desconocido…"

Nuestros ojos se sentían atraídos como por un fuerte imán, y nuestros oídos percibieron otra vez misteriosas preguntas formuladas en lo más profundo de nuestro ser:

"¿No estaría allá abajo, en aquella inmensa soledad y tinieblas, el luminoso Camino de la Verdadera Luz?" "¿No estaría oculta, también allí, la contestación al enigma de la Vida y de la Muerte? ¿No espera aquel oscuro rincón al feliz mortal que en él pueda atreverse a morar, para entregarse al conocimiento del Absoluto? ¿No se realizaría en aquel antro misterioso, el último peldaño de la misteriosa cuanto Sagrada Yoga, que es la unión final del hombre con el Dios Universal?"… Misterios…

… Caminamos de regreso, silenciosos entregados a profundas meditaciones y nuestras mentes se iban llenando cada vez más de la hermosa y santa imagen del Amado Gurú Maharishi, que nos sonreía con amor infinito…, y nos impresionaba el recuerdo de sus palabras de despedida: "Sería necesario que visitaseis el Templo de Madura…", y recordábamos que el Gurú nació allí, en un pequeño villorrio cerca de Madura, llamado TIRUCHUZHI…

Se había cumplido nuestro sino. Antes de salir de la India, habíamos tenido que venir a Madura, pues, a pesar de haber querido ir hacia Madrás, la Ilusión, el Velo de Maya, lanzado sobre todos los empleados y pasajeros del tren, nos había llevado allí.

Cuando, después de un día de viaje, llegamos a Madrás, lo primero que nos entregaron fue una buena carta del Maestro, del Maharishi, que, al terminar, preguntaba: "¿Os gustó visitar Madura?"…

Teníamos así la prueba escrita, que completaba las pruebas VIVIDAS, del poder de esos Santos Maestros… ¡Cosas de la misteriosa India, Hermosa y Santa Morada!

¡Bendita seas, tú, Tierra India, que cobijas en tu seno a tan Santos y Elevados Gurúes!

¡Bandangí… Bandangí…!

¡Namasté … Namasté…! ¡Salam… Salam…!

Por **Maya, S. I.**

Reflexiones de un Solitario

Por **Dettré, A. M.**

La obscuridad me atormenta. ¿No habrá quizá un destello donde pueda dirigir mi visual, límpida del velo que impide distinguir el origen de los males que por atavismo heredamos?... Sí, viviendo la vida espiritualmente, alejados del materialismo reinante que fatalmente nos arrastra a la desesperante lucha de clase, raza y religión que cotidianamente sostenemos… ¿Con quién?... Con nuestros iguales, con nuestros hermanos… Y como sombra continua, iremos detrás de nuestro sufrimiento hasta que profundicemos la vida en su parte fundamental, siguiendo la evolución progresiva del espíritu.

He aquí porque muchas veces me abismo en la quietud desolada de mi tétrica habitación, lugar en donde la soledad me convida a revisar los amargos sufrimientos ocasionados por las impurezas que los hombres poseemos.

¿Me diréis que, impotente ante el dolor, me avasalla el peso de mis faltas?... No, porque comprendo que en nuestra infancia tenemos muchos tropiezos, cometemos errores e infringimos las leyes, y se explica, porque el espíritu, en su origen, apenas tiene consciencia de sí mismo y de sus actos; es libre para accionar en el bien como en el mal. La inteligencia se desarrolla gradualmente por medio de las luchas y de las tribulaciones corporales; y por medio del dolor adquirimos la experiencia, maestra de la vida, que nos hace comprender y practicar el bien, que nos da la luz en nuestras tinieblas y nos ahuyenta la obscuridad para presentarnos el faro luminoso de la consciencia, que irradia hasta lo más íntimo de nuestro ser.

Las penas que sufrimos están en relación con las imperfecciones del alma; cuanto menos imperfectos, menos pruebas tendremos que soportar. No hay pruebas eternas. Los seres malos o ignorantes sufren sus imperfecciones y, a medida que el alma se purifica, sufren menos tormentos y aceleran su paso hacia la elevación; depende de la buena o mala dirección en el Camino que nos acerca a Dios.

No hay seres desfavorecidos, ni desamparados; todos, sin excepción contribuimos al progreso universal; todos somos iguales, ricos y pobres, buenos y malos. Con el mismo Amor y con la misma balanza pasamos ante la ley, porque nuestro Padre es todo Amor y Justicia.

La Justicia nos hace sentir el dolor, no como castigo, sino como lección que conduce a los hombres en la senda del bien; es decir, las leyes naturales obran sobre la humanidad, desarrollándola moral e intelectualmente; aunque el hombre no las comprenda ni perciba sus efectos, cumple, intuitivamente, sus mandatos.

¡He aquí nuestro futuro! Con nuestros propios esfuerzos, sufriendo las vicisitudes corporales, nos despojaremos de las imperfecciones; y pasaremos, necesariamente, de grado en grado, desde la inferioridad de nuestra ignorancia hasta la superioridad moral e intelectual, par que cada uno obtenga por sus propios méritos la felicidad del espíritu.

¡Venga en buena hora el dolor, que inflexible lo espero, aunque su lanza hiera mi corazón! ¡La sangre que derrame lavará mi alma de las imperfecciones que la revisten!

Doy gracias por haber comprendido que yo soy la causa y el origen de las perturbaciones que sufre mi ser.

¡Oh, dolor! ¿Qué pretendes? ¿Qué sucumba ante la impotencia de sufrirte?... No, en mi fuente no hay más lágrimas; has bebido hasta la última gota que como tributo te he rendido. Y aún no estás satisfecho. Pero hoy, sonriente, te espero, en la seguridad de que tú no vencerás, porque el escudo que me salvará de la lucha es la conformidad y el deseo vehemente de perfección.

No te temo aunque claves tus garras ensañando y torturando mi alma; muchas y muchísimas heridas has abierto; ya no me impresionas; la experiencia es la encargada de cicatrizarlas por profundas que sean.

¡Venga el dolor! ¡Oh, dolor! En cada esquina que clavas, inyectas el incentivo que sensibiliza mis sentimientos y forma mi personalidad.

No te deseo, pero con resignación comprensiva te sufro, porque tú eres el premio que merezco por los errores y las infracciones que cometí.

No te rechazo, porque de ti conquistaré la independencia y la felicidad de mi espíritu.